¿Te imaginás un taller que en vez de acumular conocimiento enciclopédico acerca de las distintas posturas de las filosofías no platónicas se enfocara en una praxis vital, en el armado de una caja de herramientas o armas para vivir bien?

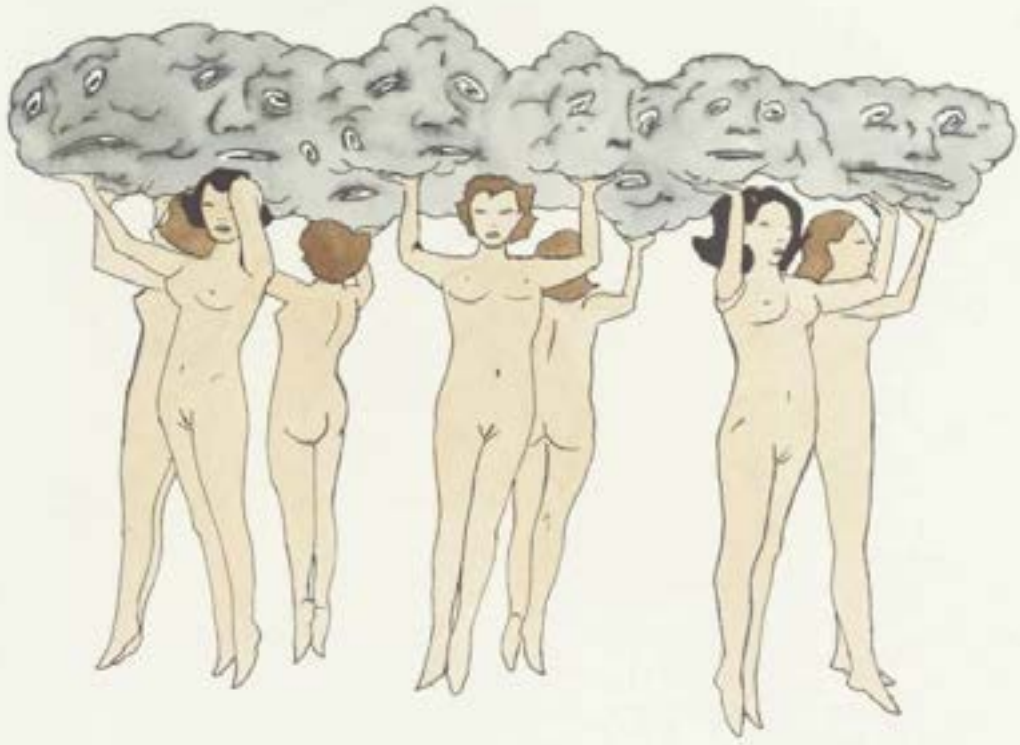
HTTP://TALLERMAQUINAS.TUMBLR.COM/

BUSCA EN FACEBOOK: TALLERES DE LEONOR SILVESTRI

TALLER MECÁNICO PARA MÁQUINAS SENSIBLES

EPICURO

POR LEO SILVESTRI



FILOSOFÍAS D

Podemos pensar dos líneas grandes dentro de la filosofía: una que es aristotélica-platónica, filosofías orientadas en la búsqueda de la verdad, el ideal, claramente problemática porque reterritorializa una cantidad importante de impotencias y frustraciones de todo tipo; y por otro lado tenemos otra donde se encuentran las escuelas y grupos de pensamiento tales como epicúreos, estoicos y cínicos, entre otras, orientadas en los **pensamientos prácticos para aplicar a la vida cotidiana** para construir-encontrar algo dentro de la existencia que tiene que ver con la serenidad, la paz, la calma y especialmente la libertad. Lo que estas filosofías nos enseñan son maneras de vivir, **técnicas de la existencia**. Aparato teórico que sirve para poner en tela de juicio la propia existencia, para poder reflexionar, hacer un autoexamen (técnica de reflexión de dicha escuela). Armar un sistema inmunológico contra un mundo excluyente.

Tanto cínicos, estoicos y epicúreos tienen muchos puntos de encuentro, ya que surgen en un mismo momento histórico (en una bisagra entre siglo III a.C.y siglo IV a.C.). Momento complejo, donde Grecia sabe que la democracia ateniense no funciona, ese proyecto de la de-

gnothi seauton, conócete a ti mismo. Ese diálogo permite el ***cura sui***, el cuidado de sí, que nos dota de afirmaciones desde dónde impulsarnos, momento en el cual el l*ogoi* se hace cuerpo, y con voz precisa acalla el ladrido de los perros que ladran dentro nuestro, es decir, se incorpora y ya no hay distancia entre la ética como ethos singular y por ende minoritario y la Ética como disciplina. El ethos supone la manera en la que nos mostramos frente a otros y nos conducimos interiormente.

El objetivo principal de una ética de estas características es estético, es decir, una experiencia política: **poder vivir una vida bella y dejar recuerdos a los demás de esa existencia bella en vez de un intento de disciplinar y adoctrinar a la población**. Por eso siempre era minoritario. La preocupación por la propia conducta era personal, como quien guarda dentro de sí una existencia bella de ser contemplada para los momentos terribles. Esa búsqueda o construcción de una ética estético-política de la existencia era un intento de afirmar la propia libertad, no un código de obediencia aunque hubiera cánones y asentaba las bases y las condiciones de lo que podría ser un programa hasta hoy: que nuestra ética tome en cuenta el placer ajeno, punto fundamental para poder desarrollar una política del devenir minoritario o poder salir de la encerrona de las izquierdas. Si pensamos para qué se lucha no es tanto para incluir o asimilar o para formar parte de esta sociedad, ni para respetar o tolerar, ni para negar o reactivamente contradecir sino para poder crear una ética ya no de aceptación y respeto sino de deseo por el placer ajeno, **una ética donde nuestra libertad se expanda con la de las demás**. Resuena de fondo Perlongher diciendo “quiero que me deseen, no que me acepten o me toleren” integrando el placer ajeno al propio sin referencia a ley. Una ética sin relación a lo jurídico, o a estructuras autoritarias o disciplinarias. Un arte de vivir supone un ejercicio de dominio sobre el si mismo donde la vida es una obra estética ya no para ganar méritos personales sino donde el mérito no es externo ni depende del reconocimiento, aunque esa existencia quedará singularizada.

El problema de los elementos que conforman la cultura (la gloria, los bienes materiales, deseo de ser alguien,…) es que producen una serie de penas aún mayores, obturando la imperturbabilidad. **No se trata de una renuncia total, sino de decir que no cuando nos convenga**. Convenir, para nuestra lectura, quiere decir, aquello que **incremente mis potencias.** Es importante diferenciar ética de moral. El problema de la moral es que no es siempre es la misma, que es contingente, es decir, una serie de reglas históricamente producidas haciéndolas pasar por universales teniendo que ser las mismas para todas. Hoy fumar está mal, y mañana se podría ir presa por no fumar. Lo que ahora está bien, después puede no estarlo. Todas nuestras costumbres y características que en este momento nos parecen que hacen el bien y de las que participamos alegremente, quizás en el futuro no lo sea y se criminalicen. La ética en cambio, la definimos como el arte de lo que le conviene al cuerpo, y lo que le conviene al cuerpo es aquello que incrementa sus potencias. Si hablamos en un término más contemporáneo podemos nombrar a Spinoza que nos dice que si lo que incrementa estas potencias depende del incremento de las potencias de otros cuerpos, no se podría lograr nuestro incremento de potencia sobre la desincrementación de las potencias de otros cuerpos. En el caso de que los cuerpos no se compongan/no combinan/disputan, se incrementarían las potencias por separado.

Las prácticas de la libertad de las tecnologías del yo de los grupos filosóficos de la antigüedad grecolatina son distintas a la idea contemporánea de liberar el deseo. Estas prácticas antiguas permiten establecer una relación de poder sobre los deseos y no ser su esclavo y obedecerlo bajo ese modelo de ser libre es auto complacerse y auto prodigarse. La libertad es la condición ontológica de la ética porque **solo una persona libre puede actuar éticamente.** La ética antigua era una práctica de la libertad que se producía entre iguales. La espiritualidad y la filosofía son la misma cosa. El diálogo interior que el ejercicio de la filosofía estimula permite cumplir con el dictum del frontispicio del templo de Apolo,

armar un sistema inmunológico contra un mundo exluyente

E LA ALEGRÍA

mocracia ateniense ha demostrado lo que da: Alejandro Magno, tirano imperial (hijo y resultado de la democracia ateniense, o por lo menos de su sueño transnochado. Podemos también pensar en en la frase de Benjamin: “Todo documento de civilización es un documento de barbarie”). Cien años de la polis y la democracia ateniense redundó en un tirano que, por ejemplo, homogeneizó la lengua -arrasando con todos los dialectos griegos y dejando una única lengua: koiné- aplanando así las identidades lingüísticas de las diferentes localidades griegas, además de dedicar su vida a la conquista de territorios, entre otras maravillosas calamidades.

Frente a esta situación donde se muestra la realidad del proyecto de democracia ateniense, surgen estas tres escuelas/grupos de pensamiento, cuyos puntos de contacto principales tienen que ver con oponerse a la cultura, entre otros. Por ejemplo, en sus grupos sorprende la participación de esclavos y mujeres, algo que no se da en la academia platónica. Para estas escuelas y grupos, **la filosofía funciona como una medicina.**

CÓMO ESTAR EN EL CUERPO

Si se quiere dar bienestar al cuerpo, hay que renunciar a los deseos externos. Pero no es en sí la negación del cuerpo del cristianismo, sino el cómo estar en él. No se debe confundir con una interpretación cristiana, ya que ésta habla de voto de pobreza. El epicúreo no va a rechazar una invitación a un banquete, pero no va a trabajar u orientar su vida en pos de conseguirlo. El cristianismo directamente negaría al cuerpo.

La idea es que el cuerpo sea libre y potente, no resignarlo como sucede en el voto de pobreza o castidad. Para lograr esa áskesis en realidad tendríamos que negar todo lo exterior al cuerpo, que es cultural, por ejemplo: la gloria, la riqueza, la preocupación por las habladurías, etc. Eso es lo que no haría bien al cuerpo, lo que habría que negar. Por eso conviene privarse de determinados placeres, no porque los placeres sean malos en sí (ésta afirmación sería una moral) sino porque nos traerán preocupaciones.

EL JARDÍN DE EPICURO

Epicuro funda una escuela y la retira de la polis, formando lo que se llamaría “El Jardín”, fugando de los asuntos/obligaciones civiles, retirándose de la ciudad.

En ese momento, no formar parte de la ciudad era considerado un crimen o un castigo ya que el ciudadano era el hombre libre que participaba en los asuntos cívicos. En esta escuela, como en ninguna otra, no se estudia la suma de pensamientos de los filósofos sucedidos hasta el momento, se estudia a Epicuro. La filosofía es una cuestión de secta religiosa y no tiene que ver con la actual formación académica.

Los epicúreos hacen una disimilitud destacable entre naturaleza y cultura. Para los epicúreos la naturaleza es todo aquello que no hizo el ser humano. Y la cultura, lo que sí hizo el ser humano: llenarse de necesidades, creencias e ilusiones que solo sirven para c**apturar el espíritu**. A estas acciones que conforman la cultura, los epicúreos se oponen: el deseo de triunfar, la trascendencia, la gloria, acumular la riqueza, ir a hacer la guerra, et cetera. Deseos considerados catastróficos porque **quitan la calma y producen infelicidad.** En cambio, la libertad radicaba no en prodigarse irreflexivamente en los deseos, sino elegir cuáles, ya que correr detrás de todos los deseos no nos hace realmente dueños de ellos ni libres, si no por el contrario esclavos.

La escuela epicúrea distingue tres tipos de deseos/necesidades

Deseos naturales y necesarios

por ejemplo comer, tomar agua y dormir porque extirpa el dolor. Lo opuesto a lo cultural.

Deseos naturales y no necesarios

por ejemplo, comer algo rico pero que no tenga que ver con satisfacer una necesidad natural (como el placer es un bien, en tanto no me haga mal está bien).

Deseos ni naturales ni necesarios

por ejemplo, una estatua con mi busto (Alejandro), hacer lo que tu público te demande, no poder dejar de hacer lo que te pide la gente para darte el gusto. Cultural.

Hay una diferencia entre este protocolo y la moral, ya que el protocolo apela a la singularidad. La **moral** son reglas a seguir que no contemplan la singularidad. Este protocolo, en cambio, viene a contemplar un devenir minoritario, no busca "llenar el estadio de River". Epicuro plantea que estas series de conductas no son para todo el mundo, eran para las personas que pueden oír, como un "llamamiento". **Un llamamiento a retirarse**, dar la espalda a la ilusión de la democracia ateniense, no participar en la asamblea. Pensándolo en ejemplos históricos, pero contemporáneos, podemos encontrarnos con los jóvenes que quemaron sus documentos de identidad para no ir a la guerra de Vietnam o el medio millón de personas que fueron desapareciendo en el intervalo temporal de una década, negándose al proyecto civil de Reino Unido .

Construir la libertad

Los epicúreos van a decir que *makar* (palabra que incluye varios significados: la inmortalidad y lozanía del espíritu, el bien radicado en el placer, manera de vivir de los dioses, estado de divinidad sobre la tierra que no se debe confundir con la idea platónica de lo inalcanzable) unido a *ataraxia* (imperturbabilidad del espíritu, la tranquilidad, la calma) da libertad. Es ecuacional El placer no quiere decir autoprodigarse ni tampoco votos de castidad ni pobreza: ni hedonismo capitalista ni cristianismos. Se trata más bien de desposeer a ciertas situaciones naturales, no darle una trascendencia mayor a algo, pudiendo **decir "no" a todo aquello que no me lleve a alcanzar la libertad.** Entonces la libertad no es algo que preexiste o algo que viene con los seres humanos, es algo que se construye y se logra incluso bajo las circunstancias más difíciles (de ahí a que en esta escuela hubiera participación de esclavos y mujeres). Esa libertad adquirida mediante una serie de técnicas que están orientadas al autogobierno permite colocar la libertad en un lugar en la que ningún tirano podría acceder: imperturbabilidad.

La idea de filosofar para Epicuro era encontrar un remedio a la concepción de la época. Una época que se está desmantelando con respecto a su proyecto fundacional. Y para eso, habla de huir de la cultura (delimitando el espíritu a aquello que es natural, es decir aquellas cosas que si no hacemos nos morimos).

makar + ataraxia = libertad